根本薩婆多部律攝卷第十一　　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

同前制斷學處

而行乞食既得食已非時而噉事惱

時十七衆苾芻遇緣斷食便詣俗舍

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園

非時食學處第三十七

若復苾芻非時食者波逸底迦

言非時者有二分齊一謂過午二明

相未出言食者謂是時藥可噉嚼物

於非時作非時想疑若噉咽時便得

墮罪時非時想疑得惡作罪時與非

時作時想者無犯若有病緣醫者遣

非時食麨食肉者應取牛糞中穀麦

磨以為麨與彼令食持糞中肉非時

聽噉若此等物病猶不差要食好食

方除疾者可於屏處隨所須食而穢

與之贍部洲在向餘三洲及往天上當

依本處時量而食頗有無病苾芻在

南贍部非時食噉得無罪耶有謂東

西兩洲苾芻來此依彼時分而食應

知食時所有行法若大衆多於日時

候難可知者佛言食時欲至先鳴揵

稚長打一通便打三

西兩洲苾芻来此依彼時分而食應
知食時所有行法若大衆多於日時
候難可知者佛言食時欲至先鳴揵
稚長打一通更打三搥惣名三下衆
既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴尊
像有病苾芻即應請食穪事苾芻亦
聽先噉次打三通更打三下惣名長
打大衆方食若聲小不聞應打大鼓
或吹雙蠡凡讀經浴像及洗浴時皆
打三下打健稚法復有五種若常集
衆者長打三通大打三下若寺家營
作長打三通大打兩下若苾芻死長
打一通漸細便絕若坐禪處應攝錫
杖警覺時衆若遭賊時欲令𤯔覺任
打多少大衆集會行食難者隨處分
坐於上座前各安飲食若恐行食不
均平者其撿校𤯔隨行觀察若行食
𤯔少撿校苾芻受取飲食應可共行
不得兩𤯔同一盤食若於行路無器可
求共食非犯或共求寂同食亦聽苾
芻先受取食持器勿放然後同食若
有淨𤯔須與食者應遥擲與若眷屬
久離相遇心喜欲同食者屛處共食
稚求寂法苾芻稚者下裙上無衣者
不應噉食若病羸老上著小僧脚崎

准求寂法苾芻唯著下裙上無衣者
不應噉食若病羸老上著小僧脚崎
或貫偃帶屏處而食若此亦不能著
者隨時將息但著下裙屏處而食若
金銀水精及琉璃器並不應用若在
天龍藥叉所居之處無器可求隨意
用食若食時衆生坐定未唱時至不
應行食乃至一匕鹽亦不應受受者
得越法罪若行食生不解者上座教
唱上座若忘次座應教噉食之時不
應隨情輒索飲食若火力微者得索
熟果若少壯者隨意取生設有須索
應小作聲食時端坐好整威儀不應
顧視當生猒想住於正念無掉乱心
然後方食若異此者得越法罪若食
了時所有餘食不應輒棄應與父母
等若俗男女來乞食時應自防心隨
有而惠若傍生類應施一搏安鉢草
菜不應足蹈不脫鞋履亦不應食若
是病生恐身有損應蹈皮草履上若
食脆鞕餅果不應作聲應須禍澀薄
粥歠欲不得作聲若鞞箙等聲破應
食若在俗家上座食竟洗漱既了應
復本座為說施頌說施頌時若聞說
者即不應食若恐時過食亦無犯或

復本座為說施頌時若聞報
者即不應食若恐時過食亦無犯或
聽一兩伽他然後更食為上座者常
應觀察上中下座勿令忩遽食不飽
足若食了時取一搦食以水洗之隨
意而棄以施傍生若有施主來請僧
時應先行籌知數方報臨到食時更
有客来或於數內有歪他行應報施
主若臨食時欲出行者應留待食有
緣任去若多客来飲食少者上座應
令平等而與若食多者隨彼施主多
少行之若大衆食了施頌復說應住
少時觀望施主若欲聞法應為宣說
若無心者隨意而去苾芻食訖皆應
誦念一兩伽他報施主恩亦不應發
邪惡之願為斷煩惱求解脫故如上
所說不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第二十八

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾
芻乞食而食所有餘食遂即暴乾風
雨之時水漬而食事惱同前制斯學處
若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
曾經觸者謂是自手先曾執捉或留
經夜擬自噉食然曾經觸有其二種
一謂中前從他受得齊日中時二謂

經夜擬自噉食然曾經觸有其二種
一謂中前從他受得齊日中時二謂
中後受得齊曉夜時過此限分若更
食者得波逸底迦若不受而觸齊時分
內食者得惡作罪是名輒觸若過時
分又得曾觸波逸底迦曾觸曾觸想
疑波逸底迦次二句輕後二無犯若
在北洲曾觸觸觸不受並皆無犯由
彼於物無彼我心或於彼取向餘處
者亦無有犯若苾芻於三處有曾觸
過謂由僧祇及由苾芻并撿學人若
苾芻尼於四處有曾觸過謂式叉摩
拏以為第四望二種人無曾觸過一
無著恥人謂不畏罪二有著慚忘失
正念若於求寂等有悕望心持食與
彼欲至食時還有望心得一惡作食
得墮罪有望心與無望而食但得惡
作無望而與有望而食唯得墮罪俱
無希望食之無犯若曾觸鉢匙盞鉢
絡并支伐羅水瓶錫杖乃至戶鑰相
染觸物及以觸口觸手而飲噉者咸
得墮罪苾芻若飲水噉食時與非時
皆須以水再三漱口方可飲噉若不
爾者得惡作罪若是病人無可得處
曾觸蘇等食亦無罪瀉水乳時流注

亦者得惡作罪若是病至無可得處
曾觸蘇等食亦無罪瀉水乳時流注
向下承之以器與觸食相連必皆疑
不敢食佛言水等下流食之無犯在
路行時所有粮食若求寂等力弱無
堪不能持者應以繩繫令彼持繩方
為摯舉及以扶下並皆無犯或令彼
持繩暫為摯食令其憩息彼緣賊
怖棄食逃走可自持行無觸宿過若
越河澗無餘可求亦遣持繩共摯而
渡若此兩至無方得濟獨持而渡此
亦非犯僧祇米穀以車運載若車欲
覆應共扶正若病必是須乘此車者
應避軾邊若乘船者應避掩處曬穀
米等有難緣來若無主者應自取內
若行險路無主可求若有食類應自
持去所到之處據易而食必無據至
分為二分持一恐彼未近國至持餘
一分共易而食此亦無者應一日中
斷食而行至第二日食一席拳第三
日中食三席拳第四日已去隨意飽
食若其粮食中途罄絕見有飲食無
未近國至可令餓者縱不作淨及以
不受或自上樹打果而食並開無犯

若僧伽鐺鑊內煎糗乳等湧沸流溢

不受或自上樹打果而食並開無犯

若僧伽鐺鑊內煎煑乳等湧沸流溢
無垔可使應自撓攪勿令棄失若苾
芻曬曝藥等難至無垔設自擎舉無
觸宿罪凡因難事所有開緣至無難
時皆不應作若麨瓶等謂是煑染瓶
器設觸著者無犯若錯持此瓶欲上
閣者若未半閣道應放置坐若行過
半即應擎出凡欲非時漿先須洗手
漱口令淨然後飲之若異此者得惡
作罪然於口中常含津觸欲求極淨
此故無緣應以澡豆及瞿摩等和水
揩脣周遍令淨再三水漱飲時非犯
若鉢中有隙者應再三洗之而用若
盛熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中
有宿飯粒應摘去之亦滌再三設有
餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿
兩相換用者聽食若苾芻尼所有飲
食苾芻為舉作彼物心足將施時得
食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾
芻多住深摩舍那處有諸俗垔祠祭
先靈所有食飲自取而食時俗譏謗

云食垔肉惡聲流布法衆慙恥世尊
因制此飡方食既有飡匡甚為明

先靈所有食飲自取而食時俗譏謗
云食生肉惡聲流布法衆慙耻世尊
因制他觸方食既有觸生堪為明鑒
是時六衆受與不受並皆取食事惱
同前制斯學處
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽
者除水及齒木波逸底迦
不受者謂不從觸學生苾芻尼式叉
摩拏求寂男求寂女并諸俗類而受
得也若獼猴熊羆有智知受非受者
此亦成受受法有四一須作意二有
觸生三自手受四將等置坐手承一
邊復有五種一身觸身受二物觸身
受三身觸物受四物觸物受五置坐
受謂有方國嫌惡苾芻作曼荼羅置
鉢於上遥而指觸遣置其中復有五
種受法一仰手受二者牀受三木枯
受四衣角受五安鉢中受有五種不
成受謂在界外若遥遠處若在傍邊
若在背後或時合手與此相違便成
受法時有施主持諸供食列在衆前
本心擬施家中火起棄食往救無生
觸食時將欲過佛言應作北洲心自
取而食若受得食有不受食隨中若
有淨生更令其觸必無觸者撥去食

取而食若受得食有不受食隨由若

有淨人更令其穢必無穢者撥去食
之若汁隨中多却方食若先受得小
兒來觸更受方食有五種塵觸塵非
觸塵淨塵不淨塵及以微塵若可了
知應須更受復有五塵飲食衣花及
以果塵咸須受食凡欲受食先須用
心或置鉢中或承以菜遣令置此遂
墮餘處更受方食穢食之人不開執
則而放盤上應更怱受亦不應自取
持與淨人令穢而食若是病人無人
可得不受無犯凡看病人要須識知
可不方與病人食言噉咽者謂在咽
喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然
後灌之由其入口必吞咽故除水及
齒木者水若渾濁鑒面不見亦令他
穢然諸濁水應用蒲萄及蘡薁子或
以麩團内濁水中水即澄清方堪飲
用若醎水鹻鹵水堪為鹽用此皆須
受若池河内有棄餅粒取水濾用無
犯若水中有油酪膩津上覆應撓動
濾用若行路中見有轆轤汲水或用
酪瓶皮袋咸水時及非時濾用無犯
後為難開不應常用有五瓶瓶謂咸

大小便及貯酒器此不應用應遠棄

後為難開不應常用有五瓶項謂咸
大小便及貯酒器此不應用應遠棄
之咸穢油瓶火燒去膩牛糞淨洗時
及非時咸皆得用或池水中浸之令
淨若鉢中咸餅有烏来啄去棠四邊
隨意而食撒處餘鑼觸食非犯諸咸
水瓶應用瓠木為蓋勿令蟲入若淨
水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶
中水少恐洗手不足應用菜飲無犯
取菜用黃落菜此若無者就邊枝葉
或此亦無蹲居一處以瓶注口隨意
飲之用齒木法事亦應知謂於晨旦
嚼用之時得五種利一決除熱水二
能蠲痰癊三令口清淨四樂欲飲食
五能明眼目齒木有三種長者十二
指短者八指二內名中嚼用之時先
以澡豆土屑淨洗手已次洗齒木然
後嚼之若嚼了已水洗方棄若乏水
處於沙土中揩已而棄此由苾芻於
前生中曾作毒虵嚼齒木時不洗而
棄有蟲附近中毒而死因斯世尊制
洗方棄然棄齒木及洟唾等應於屏
處再三彈指謦欬然後方棄若常行
處若是淨坐若好樹邊少在老前咸
非嚼處有三種事應在屏處謂大小

處若是淨埊若好樹邊少在老前咸
非嚼處有三種事應在屏處謂大小
便及嚼齒木若老病者畜承水器此
若無者應臨水竇嚼頭寸許令使柔
軟然後徐徐揩齒斷牙悉使周遍次
用刮舌篦屈而淨刮勿令極利致使
損傷應用竹木鍮石銅鐵除諸寶物
餘皆聽作若無篦者應擘齒木為兩
片已更互相揩准前應用若卒無齒
木應用豆屑或乾牛糞其淨洗口脣然
後方食若食了已事亦同然乃至未
將淨水洗漱口內食津不應輒咽此
中犯者不受不受想或復生疑咸得
墮罪次二句輕後二無犯若行食至
少俗家蘇蜜等瓶如法受已苾芻應
行若僧家器物則不應觸行餅果等
所有筐籠苾芻先受俗屋後捉如其
欲故苾芻在前俗屋在後苾芻行時先
已成受俗屋與者是新受得諸有新
果分為三色謂上中下行時間取勿
使不平故果盂中墮向餘處齊手及
處自取而食此已成受如若更遠重
應受之

索美食學處第四十

佛在劫比羅伐窣覩國時六衆苾芻

索美食學處第四十

佛在劫比羅伐窣覩國時六衆苾芻受大名施主請既至宅已見其所設無堪食者遂詣餘家求乞美膳得乳酪等飽足食已還至其舍更不能食因生譏議事惱同前制斯學處

如世尊說上妙飲食乳酪生蘇魚及肉若苾芻無病為己詣他家乞取食者波逸底迦

他家者非親族也乞者他不先許無病而乞無病而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞有病而食乞得小罪食時無犯有病從乞無病而食乞時無犯食得隨罪第四無犯若乞食時欲得餘物者他持食與報言姊妹我餅已足若彼問言更何所須者即便隨情所欲從乞者無犯若彼施主告苾芻曰有所須者隨意可索或乞酪漿彼便施酪或從天龍藥叉舍乞皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜覩遊兵

打擬覆麁罪

受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闡陀苾芻受用水

受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闡陁苾芻受用水
時害衆生命由用水事無悲煩惱制
斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

言受用者有一種受用一内受用謂
供身所須二外受用謂洗衣鉢等前
之學處爲營作故澆泥草今此通
論隨何受用若苾芻以貪瞋等心或
由妄念或由渴乏受用蟲水不問多
少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心
無慚耻而不濾漉於瓶等中乃至飲
一掬便得墮罪有説隨以瓶等取水
之時若用盡者方得墮罪若起心欲
取得責心悪作已起方便得對説悪
作諸墮罪處類此應知始終示觀亦
得悪作境想六句四犯二非犯有説於
無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種
眼不應觀水一患瘡眼二精瞖眼三
在乱眼四老病眼五天眼由彼天眼
與至事不同故不許觀齊幾許時應
觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心
淨已來觀知無蟲設不濾漉飲亦無
犯不觀不濾咸不合用應知濾物有

其五種一謂方羅二謂法瓶三君持
迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無濾

犯不觀不漉咸不合用應知漉物方
其五種一謂方羅二謂法瓶三君持
迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無漉
羅等不應往餘村餘寺齊三拘盧舍
若所到之處知無闕乏不持去者無
犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井
先知無蟲若同行伴下至一生持羅
而去然共行時應問彼云羅共用不
或至別路或尒迴還能與我羅獨持
去不如其許者可共俱往若不尒者
不應共去若不問者得惡作罪若順
河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘
盧舍雖無漉羅去亦無犯若順河
流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍
隨意飲用然須中間無別河入若不
流水及逆流水一度觀時齊一尋內
得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨
三漉羅淨四瀉泉淨五井水淨若知
彼人是持戒者存護生命縱不觀察
得彼水時飲用無犯凡一觀水始從
日出迄至明相未出已來咸隨受用
若取水時手捉漉羅久生勞倦應用
三股立柱羅繫兩邊若水駛不停蟲
多悶死應於羅中安沙若牛糞末承
之令住若作瓦椀銅椀緣穿三孔各

多問死應於羅中安沙若牛糞末承
之令住若作凡椀銅椀緣穿三孔各
安繩鑠繫在三竿其水羅角置之椀
內下以瓫瓦器而承其水瓦內觀蟲必
須器滿若觀水時蟲細難見應草遳
示勿以指亦取水既訖羅置椀中若
近河池就彼傾覆必居原陸可放井
中不得懸虛羅翻井上令蟲悶絕或
致損生應為放生器作小罐子上下
各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水
澆瀝慇懃觀察知無蟲已去況井內
翻底拔之再三繼沒勿令蟲在羅須
淨洗曬曝令乾若羅易壞者應以
銅鐵瓦器底安花孔闊三四指高兩
三指以絹或疊繫之而用若於寺中
安僧伽水 瓶應在便處并安木牀或
為軌座常應淨潔時時應以茅草澆
刷勿令垢穢若有臭氣於陰處曬乾
若不淨手不應輒觸若有飲緣須將
去者或銅瓦椀或於萘內持去其行
水坐須著淨服勿以宿觸衣裳觸其
瓶器諸小苾芻亦聽行水若有俗家
來借瓶器應與故者不可與新苾芻
借時隨意而與應以一房用貯器物
銅器若少應共處安如其多者別置

僧時隨意而與應以一房用貯器物

銅器若少應共處安如其多者別置
一庫其放生離一繩亦得承水之瓶或置羅中

有食家强坐學處第四十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
善解逆相預識庄情知彼男女欲行
非法即為女説法共相惱乱由詣俗家
事及婬煩惱制斯學處
若復苾芻知有食家强安坐者波逸
底迦言知者識彼庄心欲行交會有
食家者女是男之食男是女之食謂
男女行交會時更相受用故名為食
强安坐者不問舍主自縱己心故云
强坐此中犯者謂彼男女各有婬心
契合此時欲行交會苾芻染心强為
説法以妨其事令他瞋恨在座坐時
便得墮罪有食有食想六句同前若
天女及半擇迦等咸得惡作為賊所
逐避難潛形無婬染心者無犯

有食家强立學處第四十三

佛在室羅伐城給孤獨園鄔陁夷苾芻
苾前入俗舍居門扇後自隱其身覩
行惡法彼庄知已遂便譏罵事惱同
前制斯學處
若復苾芻知有食家在屏處强立者
波逸底迦

前制斯學處

若復苾芻知有食家在屏處强立者波逸底迦

言屏處者謂唯有二並前隨屏露以坐為儀此但據屏以立為事乃至少時即得本罪若有難緣同前非犯

與無衣外道男女食學處第四十四

佛在室羅伐城給孤獨園時阿難陁苾芻餅食已訖即以殘食與二無衣女至彼之二女一老一少不審觀察老與一餅少者與二老母語少者言彼與二餅意有所求汝宜脩辦由外道事譏嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

言無衣者謂露形外道言及餘外道者揔收餘類自手與者謂親自手決心施與此中犯者謂是露形等外道男女受者現前苾芻授與或置手內或落器中者波逸底迦若味墮時得惡作罪由自手與彼生憍慢無著慙故若不現前或時棄地先出其分後方食者咸得惡作境想六句如上應知若宗親若病若與時無犯若欲出家與其共住如廣文說

觀軍學處第四十五

家與其共住如廣文說
觀軍學處第四十五
佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王
嚴整軍旅將欲征討時六衆苾芻
輙往觀察由觀軍事不寂靜煩惱
制斯學處
若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦
言整裝軍者欲將戰闘軍有四種謂
象馬車步此中犯者去寺不遠有大
軍衆嚴整師旅欲校兵旗苾芻往
觀假使不校為校而觀塵見之時便
得墮羅設方便時得多惡作若觀天
龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至故心
觀鷄等闘並惡作罪境想同前不犯
者若賊軍欲至須往觀望知其遠近
若乞食過見若軍營近路若軍來此
中若有難緣縱觀無犯
軍中過二宿學處第四十六
佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王
勑命軍旅六衆見已遂久停留事在
同前制斯學處
若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜
若過宿者波逸底迦

若過宿者波逸底迦
此中犯者相去不遠有整兵軍苾芻
有緣受請詣彼或有衣利引起貪心
而彼軍營或整不整作整兵心停留
觀察至第三夜明相出時便得墮罪
設方便時亦多惡作不犯者若為王
等之所拘礙若餘難事者無犯
動乱兵軍學處第四十七
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻詣整兵軍所動乱兵戈象馬逃奔
令軍慴怖事惱同前制斯學處
若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍
見先旗兵若看布陣者波逸底迦
言整裝軍者謂是裝束臨將戰時
言先旗者四種旗中見先引者何謂
四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四
金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者
言布陣者陣有四種一稍刀勢二車
輪勢三半月勢四鵬翼勢言散兵者
除前所引餘雜兵戎此中犯者觀已
整軍即得墮罪若未整軍得惡作罪
若觀整軍乃至散兵者俱得墮罪餘
並同前難緣非犯
打苾芻學處第四十八
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
因十七衆不遺其命為更打之由言

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷因十七衆不隨其命遂便打之由結伴事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦言打者若手指彈若脚指蹴若瓶瓦等若以草莛打著他者隨其所有手指多少及以芥子草莛數量還得尒許波逸底迦若不著者亦得尒許惡作之罪若煞心而打得窣吐羅言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想或復生疑皆得墮罪若非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉乱心而打拍者咸得惡作無犯者不以瞋心為利益事

以手擬苾芻學處第四十九

緣與前同以手擬為異制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

謂作打心而擬其手覔舉手時便得本罪若一舉手向多苾芻隨其多少准歷得罪若與苾芻相瞋恨時應往諂彼求其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行為堅鞕心不相容恕若不肯忍應遣智歷方便

辞謝彼亦不得同師子行爲堅鞕心
不相容恕若不肯忍應違智至方便
和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊
至勢分時即應礼拜彼應云無病若
見苾芻闘諍之時無朋黨心而為揮
解俗至闘處不應往看恐引為鞏故
如上所說不順行者咸得惡作
覆藏他麁罪學處第五十
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁犯僧伽伐尸沙罪有達摩苾芻見
恐其外說遂作是言你親教師我先
知犯過惡揚善曾不語至汝見我非
理應藏覆達摩聞已向諸苾芻說其
事同前由覆藏煩惱制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏
者波逸底迦
知者謂自見知或因他說言苾芻者
若持戒若破戒有苾芻相皆曰苾芻
言麁罪者謂四二部及此方便覆藏
即是掩覆其過此中犯者若見聞作
覆藏心至明相出便得墮罪自餘諸
犯覆皆惡作破戒至邊設令發露成
發露境想准知無犯者若說他時令
自不安若命梵難若破僧因緣為護
此故覆皆無犯
第六攝頌曰

自不安若命梵難若破僧因緣為護

此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴　同眠法非障　未捨未寂染

授寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城時鄔波難陀與達摩

苾芻先有嫌惡便以美言誘誑將至

俗家遂不為食令彼飢乏其事同前

由不忍煩惱制斯學處

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽

共汝詣俗家當與汝美好飲食令得

飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言

具壽汝去我與汝共坐共語不樂我

獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者

波逸底迦

言俗家者謂婆羅門及餘俗家言令

極飽滿者意欲不與飲食令受飢餓

此中犯者有苾芻相作苾芻想為惱

乱心他領解時便得墮罪若惱穢學

至及以餘巫得惡作罪若在尼寺若

天廟處若外道家而惱乱者皆惡作

罪若隨醫教為病令斷食者無犯

觸火學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑虵諸

苾芻見皆悉驚走或以火頭而避丁

觸火學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑虵諸
苾芻見皆悉馳走或以火頭而遥打
擲因火事不寂靜制斯學處
若復苾芻無病為身若自然火若教
他然者波逸底迦
言無病者若有病緣觸亦非犯言為
身者非為他也言自然者若吹令發
燄若翻轉火薪若教他然者謂令他
然火若為戲翫掉弄火頭若作半圓
像若作車輪形凡諸觸火不在時中
若然若滅若忘念若棹舉若氣攻若
投薪若動炭纔動轉時皆得墮
罪若不解方言至若遺書等若現身
相使然火時咸得惡作若翻覆糠麩
火或可於中燒餅而食雖在時內無
心守持若髮毛爪骨瘡膿血等置火
中者咸得惡作無犯者謂在時中作
心守持言時者謂為三寶鄔波馱耶
阿遮利耶若為諸餘同淨行者所有
事業或時為已熏鉢染衣熟諸飲食
或寒或病所有營為作心守持乃至
事訖中間忘念觸時無犯言守持心
者若欲觸火應心念云我今為作如
是事故須觸此火及為同梵行者若
欲滅時應云為無事故須或為圖

中者咸得惡作無犯者謂在時中作
心守持言時者謂為三寶鄔波馱耶
阿遮利耶若為諸餘同淨行者所有
事業或時為已熏鉢染衣熟諸飲食
或寒或病所有營為作心守持乃至
事訖中間忘念觸時無犯言守持心
者若欲觸火應心念云我今為作如

是事故須觸此火及為同梵行者若
欲滅時應云為無事故須滅若觸師
子等得惡作罪作觸火想有其六句
後二無犯若放野火得窣吐羅罪亦
不應於石炭坐上輒尒然火應將乾
石厚布方燒若於廊廡及寺中庭然
火之時勿令熏屋待煙盡已方持入
屋若營作至所須之木不應輒燒若
輕損時得惡作罪為翻火聚應作鐵
鉢夜誦經時應炳燈燭所須燈樹應
作一重若是僧物聽作多重

根本薩婆多部律攝卷第十